佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第四

三寶尊菩薩造

大域龍菩薩造本論

[illegible]

最

復次此中顯示世尊所說正理如彼

頌言

如理言淨性　亦然不可得
性無性遠離　種種性定見

此云如理言等者謂隨彼分別少智
對治諸有散亂是故如理之言世尊
於般若波羅蜜多中正說頌言淨性
者謂即如理自性清淨光明而能對
治彼不清淨諸有散亂頌言亦然者
即聚集義此一性等性所有聚集量
不可得如理之言即如量義體即無
二之智彼能對治此為決定間此復
何等量不可得答此說比量不可得
故所有自愛非他相所增如樂等自
受若言論妄立即如貪著自性所得
相違他相有增自受不成對治量故
此中非彼所知青等相一多性異有
分別故是彼決定觀察自受成就所
行悲愍即非不門所照現性不為他

相有增動亂何以故所有青等諸相
勝義諦中無實性故此中有智如實
了知此無過失若於外事如其自受
以如是義有所安立即不如義此有
過失而非決定見邊成就何以故以
樂等受於外諸處無有性故亦非異
處有所伺察此中樂等受即樂等自
性受非樂等相受此等所說即離能
取所取二相之智此非別異所有問
若今無彼能取所取識者云何於後
有彼識性若此中但離能取所取相
彼後識相雖有而非語言表示彼有
之性真實表示如理和合是故此說
彼一切識若此量智而非此中和合
所成何以故以彼無二之相非有二
相領受所行若有二相彼量不成以
彼二相而為對礙如執兔角豈非過
失何以故非能取聲中說有智相以
彼決定無有性故然以彼識於外青
等諸相而有對礙彼一多伺察有堪
任性非真實己而亦非識離勝義諦
有所取故彼無性等樂取決定所有
智相無性此爲能取此爲所取此說

無彼能取之相以體及業互相樂取
決定性故非智相自受中說能取聲
亦無智相互相樂取決定自理如是
如所生性故彼如是智相自受中而
正安立如其所說離能取所取之性
此說為無二即智相自受現量成就
非一切真實顯示和合若復執彼決
定無分位性即無二智相中有所動
亂種子隨生不隨智相無二對現所
生若執決定無二之相此中還成執
著分別非此智相同法之中而得成
就是故所有一切義中而成毀謗當
知世俗及勝義性決定如是無所有
義此中顯明義者如佛所說智即是
明世俗即無明若明若無明智如實
知別異種類亦無所生是故彼等如
實不顛倒相即智明相而為對治當
知決定若彼勝義諦中決定無自性
者如虛空雲彼非對治以彼所有如
理對治真實所行得相應故如熱自
性冷物對治此不實義表示無明亦
然以如實義說者此無二智自性因
中有其多種若此中決定彼世俗相

計有性者此不可說於所行中即有
二相智實無二問若如前言智即是
明世俗即無明者如是所說豈非此
中自語相違邪以明自性異世俗有
性故若明之無二相即是勝義性此
如是說正理成就若世俗所欲領受
處說此不復引此中如後正理頌言
古師仙人於此語中亦有異義如餘
性無性遠等所言等者即攝集義非
唯如前所說正理離分別智對治散
亂此有性無性相違當知彼亦決定
對治謂如所有種種性等無性自性
離分別智即是對治當知此中若性
若相由智力能顯示正義彼復云何
勝義諦中無有諸色一性等生若復
無所有即種種性定見所言定者是
決定義即一性決定以明力故作如
是說云何此中作如是說所以頌言
說此色唯名　眞實無自性
彼自性分別　容受即當止
此言唯名等者謂即此般若波羅蜜
多中世尊所說此色唯名唯名者此
即唯想是故眞實勝義諦中有所安

立然色蘊相無自性空謂由如是因
故即自性分別法此容受所分別者
謂堅强性等境界有性是故有此分
別增相乃起如是自性分別如是所
有自性分別玄受多種故此皆止止
謂止遣如是等說皆止自性分別散
亂此般若波羅蜜多本母品復為前
義遣除過失故說頌言

色及色自性　色如先所說
彼自性俱相　分別此止遣

此言如先說等者謂言說謂即如
先所有彼說何所說耶故上頌言色
及色自性此中空故彼如是說遣彼
自性俱相分別上言色者即是色之
自共二相此自共相及色自性是等
皆空於六種等俱相之中起分別增
相彼自性俱相分別對治問此與前
第三止遣俱相分別行相云何答若
前前說相相分別散亂若彼中色及
色自性二俱有故此中止遣俱相者
但為止其自共相故行相云何所謂
此中堅濕性等相差別而有是謂止
中俱相故此止遣此亦非唯止遣此

三

是分別解諸分別散亂示不止遣復

次頌言

不生不滅等　所有諸法觀

佛言若散異　彼差別分別

此言不生等者謂即分異無異戲

若波羅蜜多中作如是說亂諸法

不生不滅是故如是言若有散異妄

處此即差別分別若見色等差別生

滅之相即此如是色之自性差別分

別此中當離是即止遣差別分別散

亂此如是說亦復止遣後語等亂所

以頌言

虛假名言等　彼法若分別

聲義二非合　彼非自性意

此言虛假等者即般若波羅蜜多本

母教中和合表示謂虛假名即想分

別說如後般若波羅蜜多本母教中

和會別別如是法此分別之聲所有

語言法句義等彼分別偏相是故聲

義二種非自性和合而非世尊最勝

意樂亦非他意樂若於分別立巧造

作彼復外義取著即諸愚者妄立動

亂如是所行而非此中有少義可得

[illegible]

扵外義執著非語義安立開諸愚者
動亂之門此中止遣是相所行隨轉
即於聲義無少可得以彼如是如名
分別不實有故若於所說事相如名
分別即非意樂由彼因故此中一切
如名如想分別和合不實有彼所說
事相故非世尊最勝意樂何以故若
如名於義分別即於名義有所增廣
於外事中無實能說所說性故如是
止遣如名於義分別散亂問何等分
別耶答謂名分別彼名亦復無有說
者是故頌言

般若波羅蜜　佛菩薩亦然
此所說唯名　離實義分別

此言般若波羅蜜等者謂名離於義
如是名之實義自性分別世尊說言
故此止遣何所說耶是故頌言般若
波羅蜜佛菩薩亦然此既唯名般若
波羅蜜多中何處容說有實自性謂
由如來如是言故說名之聲亦無自
性此中所有各別表示佛菩薩名當
知於無二智中非此止遣此復何因
是故頌言

所有聲義止　此非事止遣
如是餘亦知　語中義決定
此言所有等者謂即所有聲義二種
此說止遣須言此非事止遣者謂無
二智不止此中事相作用然彼無言
之性不可說故問今所說義是為正
理餘處云何須自荅言如是餘亦知
如是者謂即如是從初所說是義決
定餘謂所餘種類語中亦然了知所
謂了知此義決定此中意者謂若般
若波羅蜜多中如實宣說不顛倒義
成就眞實了知一切名性正不可得
以此語義施設表示復次頌言
此無所得正　一切名實知
如義性如是　不止遣彼聲
此言此無所得等者謂如義之性彼
無所有不可得故此說為正此何所
說邪頌自指言一切名聞何人能實
知荅即一切智實者不顛倒義知謂
了知即具實知故頌言不止遣彼聲
者謂若聲義二種彼實義性說不可
得以是因故不止彼聲謂以聞智所
取之聲不可止故如是當知決定最

勝意樂悲愍所行悉無鄣礙如是止
違如義六名分別散亂如是等義具
實意樂說已如順有論頌言
所有所有一切名　彼彼諸法有所說
而彼所說非實有　即一切法同法性
所有彼名名性空　能名之名無所有
而一切法本無名　立以強名而表示
一切唯名此當知　一切想中假安立
彼所聚名差別性　當知彼名無所有
如尊者須菩提所問般若波羅蜜多
中決定止遣聲義二邪故頌釋言
須菩提二離　聲聲義如是
菩薩無有名　我見此有說
此言須菩提等者謂須菩提了知聲
義二種離其安立此中意者聲謂說
者之聲聲義謂所說之義云何菩薩
無有名以菩薩名無所有不可見故
須菩提共般若波羅蜜多中乃有所
說此中意者決定二種分別性最勝
意樂中遠離虛假聲別異之性此中
決定語言向義表示是故頌言
般若波羅蜜　語無決定此
同察唯智者　此義微妙義

此言般若波羅蜜等者無謂無所有即般若波羅蜜多中彼和合語決定無所有無所說無戲論如是應知一切語言中所說決定向義云何是向義謂即如前如所說義彼解釋門頌言伺察唯智者此義微妙慧者伺察者謂細伺審察此義者即三十二品諸有聲中摠說決定頌言智者即智者之智能知語義微妙慧者即畢竟微妙清淨之智行相云何謂即此智於一切境界中無著無壞而般若波羅蜜多於響聲中有所聞故爲表示此義所以頌言

若別義分別　相續義除遣
般若波羅蜜　彼言說如響

此言相續義者謂若往若現相續造作之義除遣者棄捨義謂於如是義棄捨執著何以故以般若波羅蜜多若見若聞彼有所說皆如響聲又如金光對現色相以是義故若往若現相續造作有所分別有所執著皆應棄捨由此般若波羅蜜多中一切所說皆如響聲是義揔略復次爲欲顯

明斯義如有頌云
所有諸教勿猒捨 亦復不應生毀謗
見如實已住具實 以彼具實而表說
今此義中捴略所成表示頌言
捴略如是義 般若等依止
如是義循環 復別義依止
此言捴略如是等者所有十萬頌般
若波羅蜜多捴略一切如是等義皆
依止此般若波羅蜜多相續三十二
品捴略攝故如是當知後無增廣頌
言如是義循環者謂於如是義一向
重復循環研覈問研覈何等義聚頌
自答言別義依止此中所說別義之
言即問難別義問謂分別差別問難
有所依據謂菩提分法佛功德蘊共
此法中如是重復循環研覈若如是
捴略所說所成別義有依據故即三
十二品各別自性收攝循環今此所
釋八千頌般若波羅蜜多一切文義
普盡所釋所生福聚畢竟廣大悉用
迴向故頌說言 正攝八千頌
般若波羅蜜 皆從般若生
彼所得福蘊

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論第四　第十二張

此言般若波羅蜜正攝八千頌者謂
此八千頌般若波羅蜜多中所說自
性八千者此之數量普攝如是數量
中義揔聚已釋頌言正者不顛倒義
彼正教中何所生耶頌自答言彼所
得福蘊得者獲義如是清淨所成福
聚皆從般若波羅蜜多出生以般若
波羅蜜多出生故所得福聚甚深廣
大以是所得深廣福聚普用迴向一
切世間悉令獲得般若波羅蜜多畢
竟勝妙清淨之智若是無虛妄勝第
一義諸正句中如理伺察我此所造
解釋之文所生福聚今此說意者普
令一切世間悉得清淨頌曰

釋迦師子諸苾芻　所有如是福高勝
此所說意利世間　由勝福故往具會

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論
卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造